Единичный разум является субъектом живой сущности, а Пуруша – субъектом разума. В некоторых случаях мы называем этого Пурушу единичной душой, или дживатманом. Человек может вырваться из иллюзорного мира, только в том случае, если он будет двигаться к Брахме и достигнет этой изначальной формы. Обрести истинного себя означает постичь универсального Пурушу. Единичная душа и универсальная душа, не связанные с объектами, – это одна и та же сущность.

И чтобы познать это, недостаточно просто читать книги. Необходимо также быть искренним и выполнять духовные практики. Каждый должен считать путь к Брахме своим предназначением. Если человек направляет все свои наклонности к Брахме, они становятся все тоньше и тоньше, и, в конце концов, сливаются с Брахмой. Отсутствиенаклонностей говорит об отсутствии разума:в этом случае происходит выход за пределы разума. Вы освобождаетесь от переживания боли и удовольствия и познаете себя.

Tadádraśt́usvarúpe'vasthánam.

Нужно двигаться вперед, прилагать максимум усилий, тщательно оберегая разум от безнравственности. Никогда и ни в коем случае не позволяйте разуму засоряться.Практикуя такой образ мыслей некоторое время, вы заметите, что ваш разум, который поддерживал негативныенаклонности, стал вашим лучшим другом. Вы должны позволить ему постоянно получать вдохновение от души, и он будет работать для выполнения всех ваших целей. Просветляйте разум сиянием души, и в вас обязательно проявится истина.

Rtambhará tatraprajiṋá

Pátaiṋjala

Тот, кто движется в противоположную сторону, поистине невежественен. Разум таких людей со временем огрубляется, потому что они посвящают свою жизнь грубым объектам. Постепенное изменение вещества разума приводит к тому, что этих людей уже нельзя назвать человеческими существами. Кто может догадаться, что сгоревший тростник стал банановым деревом, а разложившееся мясо трансформировалось естественным образом в лук, и что рисовый отвар дал начало листьям тандулерака? Подобным образом вы, деградировав, не будете похожи на человеческое существо.

Не погружайтесь в грубые мысли, не позволяйте себе идти на поводу влечений и склонностей. Экстравертные тенденции и привязанность к грубым объектам являютсяочевидными препятствиями на пути самореализации.

UttamoBrahmasadbhávomadhyamá dhyánadhárańá
Japastutisyádadhamá múrtipújádhamádhama

Tantra

Разум становится экстраверным в результате идолопоклонства и привязанности к конечным объектам. Если человек направляет ментальную силу к конечным грубым объектам, он, в конце концов, сам трансформируется в грубый объект. Очемтыдумаешь, темтыистановишься.

Идолопоклонство неприменимо к всепроникающей Сущности. Идол – временный объект. Разве это не противоречит здравому смыслу – называть Брахму всепроникающей Сущностью, а затем оправдывать идолопоклонство? Если Брахма – идол, то место, где он стоит, несомненно находится за его границами! В Ригведе говорится:

Sahasrashiirśá Puruśahsahasrákśahsahasrapát;
Sabhúmiḿ vishvatovrtvá ’tyatiśt́haddasháuṋgulam.
RgvedaPuruśasúktam

Стихи поэта ШриДвиджендры Лал Роя отражают ту же идею –

Pratimá diye ki púјiba tomáre
E vishva nikhila tomári pratimá.
Mandir tomár ki gaŕiba má go
Mandir yáhár ananta niilimá;
Pratimá tomár graha, tárá, ravi,
Ságar, nirjhar, bhúdhara, at́avi.
Nikuiṋja-bhavan, vasanta-pavan,
Tarulatá, phal-phul madhurimá.
Satiir pavitra prańay madhumá,
Shishur hásit́i jananiir cumá,
Sádhur bhakati pratibhá shakati,
Tomári mádhurii tomári mahimá.
Jei dike cái e nikhil bhúmi,
Sab dike mágo, virájicha tumi,
Ki griiśme, ki shiite, divase nishiithe,
Vikashita tava vibhava garimá.

Шри Даиджендра Лал Рой

Ведические святые говорили:

Tadevágnistadá dityastadváyustaducandramá;
Tadevashukraḿ Tadbrahmatadápastadprajápatih.
Tvaḿ striitvaḿ pumánasitvamkumárautavá kumárii;
Tvamjiirńadandenavaiṋcayasitvamjá tobhavasivishvato-mukhah.
Yákerúpná-jáybákháńi.

В повседневной жизни конечные объекты необходимы. Невозможно сохранить существование, если постоянноследовать путем«шреи», или достижения конечной цели. Но с другой стороны, только шрея необходима для высшего духовного прогресса человека, и стремиться нужно только к шрее, а не к прее, сиюминутному и поверхностномурезультату. В Ведах говорится

Anyacchreyo’nyadutaevapreyasteubhenánárthepuruśaḿ siniitah
Tayohshreyaádadaenasyasádhubhavatihiiyatearthádyaupreyovrńiite
Shreyascapreyascamanuśyametastaosampariityavibinaktidhiirah
Shreyohidhiiro’bhipreyasovrniitepreyomandoyogakś emádvrńiite.
Kat́hopaniśad

Если духовному искателю рекомендовано следовать только шрее, как он сможет поддерживать свое существование, выполняя духовные практики? Необходимо разумно сочетать шрею и прею, чтобы действия не стали причиной оков или не привели к экстравертизации наклонностей, а наоборот направили бы все наклонности внутрь, к мукти, или освобождению. Этот подход называется мадхувидья.

Мадхувидья учит, что вы можете прилагать усилия для достижения освобождения даже в повседневной жизни, при условии, что перед взаимодействием с объектом удовольствия вы вызовете в себе космическое чувство и примете объект с этим чувством.Когда вы кормите ребенка, вы должны представлять, что заботитесь о прояв-

лении Брахмы в форме ребенка, а не просто кормите свое дитя. Вспахивая землю, рассматривайте это как заботу о проявлении Брахмы в форме земли. Если правильно следовать мадхувидье, можно избежать оков от выполняемых действий. Мадхувидья наполнит вашу внутреннюю и внешнюю жизнь восторгом брахманандыи навсегда избавит от всех несчастий. Тогда безжалостные челюсти авидьи не смогут схватить вас и уничтожить.Вы будете видеть сияние великолепия единственнойсущности в каждом объекте.

Idaḿ máńusaḿ sarveśáḿbhútánáḿ madhvasyamáńuśasyasarvá nibhútánimadhuh
Ayamátmá sarvesáḿ bhútánáḿ madhvasyaátmanahsarvánibhútánimadhuh.

1955 DMC, Monghyr